今文周易演義

刻今文周易演義序

余用古文周易作演義以俟好古君子復取今文錄之以爲是編蓋經傳之亂久矣漢魏而下千有餘年未聞有正之者至宋始定於呂氏然唯朱子崇信之而一齊衆楚卒不能廣其傳嗚呼何其難也方今
朝廷之頒布有司之貢舉學官之藏閭童之習率用今文而余欲以古文變之勢必不能此是編之所爲錄也蓋自舉業之學與

說經者皆務新奇以爲冠冕而說易者尤甚新奇之說勝則聖賢之旨晦學士治經唯取炫燿耳目苟合尺寸以僥倖於一舉而已其恊於傳注與否弗論也況本義之書其文簡略其旨微奥驟而觀之猝未見有不合者而不知毫釐之差繆以千里不可不擇也余爲是書搜括百家諮訪衆說而折衷於朱子充其簡略闡其微奥捄其闕失使學者充棨點綴以合有司之程然

非帖棊之類也雖以今文錄之亦異乎詭遇之徒矣若夫隨文立說不務新奇則自謂有合乎稽實待虛之旨而不遑恤其它也知我罪我夫亦安所逃乎是書之成前後十年始獲脫藁然中多未定未敢傳諸人也間出以質會稽士人遂見私錄而刻諸杭邇來謁告家居藥物之餘重加脩改友人董朝獻請刻以傳余方悔初本未定而誤行也遂不辭而畀之邃易君子幸相

與訂焉隆慶戊辰七月甲子吳江徐師曾

序

今文周易演義目錄

吳郡後學陳　南書

吳江同川董漢策梓

今文周易演義目録終

今文周易演義卷之首

大明從仕郎刑科左給事中前翰林院庶吉士吳江徐師曾伯魯學

讀易通例

程氏曰。易以道義配禍福。故爲聖人之書。陰陽家獨言禍福而不配以道義。故爲伎術

朱子曰。讀易者須識理象數辭四者未嘗相離。蓋有如是之理。便有如是之象。有如是之象。便有如是之數。有理與象數。便不能無辭。○又曰。今人讀易。當分爲三等。孔子之易。非文王周公之易。文王周公之易。非伏羲之易

右總論

愚按卦畫之初。太極而已。太極動而生陽。故伏羲畫一奇

以象之而其畫爲⚊⚊者一而實也靜而生陰故畫一偶以象之而其畫爲⚋⚋者二而虛也此兩儀之謂作易之本千變萬化皆由此出所謂乾坤易之門者也兩儀之上各加一畫則四象具再加一畫則八卦成於是因而重之而六十四卦備矣卦畫既立則陰陽往來交錯於其間以時則有消長之異長者爲主消者爲客以位則有當否之殊當者爲善否者爲惡即其主客善惡之辨而吉凶見矣卦爻所云孰有出於此哉

右論卦畫

愚按有卦則有名然伏羲之時有畫无文則但以其名相傳而已至於文王繫彖乃始因其名而書之故今乾坤

等字皆文王之筆也觀於履艮等卦則可見矣

右論卦名

愚按伏羲畫卦秩有定序而今卦名之別卦畫之殊維然並陳在初學有不能悉記者然其因重之故兩象之合則猶有可循也故以三畫之卦而言則曰乾三連而乾之三奇可知巳曰坤六斷而坤之三偶又可知巳以六畫之卦而言則曰乾爲天而乾之六畫皆奇可知巳曰澤天夬而上兌下乾合爲夬卦又可知巳知此則爻之九六卦之德象皆自此推之而不忒矣但今世所傳卦歌有一世至五世遊魂歸魂之別殊非畫卦本義故今據大橫圖以內卦爲主更定爲歌以示初學庶使得見

畫卦之次云

八卦歌仍舊

乾三連　坤六斷　震仰盂　艮覆盌

離中虛　坎中滿　兌上缺　巽下斷

六十四卦歌更定新本

乾為天　澤天夬　火天大有　雷天大壯

風天小畜　水天需　山天大畜　地天泰

兌為澤　天澤履　火澤睽　雷澤歸妹

風澤中孚　水澤節　山澤損　地澤臨

離為火　天火同人　澤火革　雷火豐

風火家人　水火既濟　山火賁　地火明夷

震為雷　天雷无妄　澤雷隨　火雷噬嗑
風雷益　水雷屯　山雷頤　地雷復
巽為風　天風姤　澤風大過　火風鼎
雷風恒　水風井　山風蠱　地風升
坎為水　天水訟　澤水困　火水未濟
雷水解　風水渙　山水蒙　地水師
艮為山　天山遯　澤山咸　火山旅
雷山小過　風山漸　水山蹇　地山謙
坤為地　天地否　澤地萃　火地晉
雷地豫　風地觀　水地比　山地剥

右論畫卦

陳氏曰。羲皇始畫八卦。重爲六十有四。不立文字。使天下之人觀其象而已。能如象焉則吉凶應。違其象則吉凶反。後世卦畫不明。易道不傳。聖人於是不得已而有辭

朱子曰。聖人一部易。皆是假借虛設之辭○又曰。易辭是假托說。是包含說○又曰。其說易所以異於前輩者。正謂其理。不問君臣上下大事小事。皆可用也

右總論彖爻辭

愚按文王繫彖。擬象著占。是而象占之所本。則或以理言。或取卦德。或取卦象。或取卦體。或取卦變。辭雖不同。然不越此五者。而總謂之卦材。故曰彖者材也

朱子曰。卦辭如訟極齊整。蓋所取諸爻義。皆與爻中本辭

協。亦有雖取爻義而與爻本辭不同者。此爲不齊整處

胡氏曰。彖有一句言一事者。萃是也。有數句言一事者。震艮是也

右論彖辭

愚按卦德者。卦之性情。因以爲德也。乾爲健。坤爲順。震爲動。巽爲入。坎爲陷爲險。離爲麗爲文明。艮爲止。兌爲說。六十四卦皆取諸此。一定而不易者也

右論卦德

愚按卦象者。卦之所似與物相肖者也。乾爲天。坤爲地。震爲雷爲木。巽爲風爲木。坎爲雲爲雨爲水。離爲火爲日爲電。艮爲山。兌爲澤。亦一定不易者也

右論卦象

愚按卦體者。卦中之體。如乾之六陽。坤之六陰。屯初九陽居陰下而爲成卦之主。蒙九二爲内卦之主。以剛居中。而與六五陰陽相應之類是也

右論卦體

愚按卦變者。此卦之畫。自他卦所變而來。陰變陽陽變陰之謂也。然有以變爲變者。如訟自遯而來。剛來居二而當下卦之中。泰自歸妹而來。六往居四。九來居三之類是也。有因他爻相形而以不變爲變者。如蹇九三退則入於艮而不進。因四進五而得之。解九二居其所而又得中。因三往居四而得之之類是也。朱子之圖。極其詳

矣而近世之歌尤爲簡便今附於左學者宜熟記之

訟自遯變泰歸妹　否從漸來隨三位

首困噬嗑未濟兼　蠱三變賁井既濟

噬嗑六五本益生　賁原於損既濟會

无妄訟來大畜需　咸旅恒豐皆疑似

又觀睽變更有三　離與中孚家人係

蹇利西南小過來　解升二卦相爲贅

鼎由巽變漸渙旅　渙自漸來終於是

右論卦變

愚按卦凡六爻有爻有位九六者爻也初二三四五上者位也爻无定畫位有定在

右論爻位

愚按周公繫爻。亦有象占。而其所取。更博於文王之彖。或以爻德。或以爻位。或取本卦之時。或取本爻時位。或取所承所乘。或取所比所應。或自全體而觀。或自一體而觀。有數義兼取者。有僅取其一二節者。又有一爻為衆爻之主者。凡此數端。皆繫爻之本也

程子曰。凡六爻。人人有用。聖人自有聖人用。賢人自有賢人用。衆人自有衆人用。學者自有學者用。君有君用。臣有臣用。无所不通

右論爻辭

愚按凡爻之德。剛柔中正。與不中正數者而已。以爻言之。

則九爲剛。六爲柔。以位言之。則初三五爲剛。二四上爲柔。此剛柔也。二居下卦之中。五居上卦之中。皆爲得中。此中也。初居下卦之下。三居下卦之上。四居上卦之下。上居上卦之上。則皆不得其中。此不中也。以九居初居三居五。以六居二居四居上。處得其位。此正也。以九居二四上。以六居初三五。則爲不得其位。此不正也。然有以剛居剛而爲過剛。以柔居柔而爲過柔者。不可例以正爲善也。又有以剛居柔而不爲過暴。以柔居剛而免夫過柔者。又不可例以不正爲不善也。至於爻之時位。則以其位之所處有上下之不同而言。與爻德自有別也

程傳曰易取所勝為義如太壯九二處得中道无不正也
在四則有不正之戒人能識時義之輕重則可以學易
矣○又曰諸卦二五雖不當位多以中為美三四雖當
位或以不中為過中常重於正也蓋中則不違於正正
不必中也天下之理莫善於中於六二六五可見

右論爻之德位

愚按卦之六爻有承有乘有比有應而吉凶悔吝由是分
焉居其下曰承居其上曰乘相近曰比義皆易曉至於
相應則有未易言者蓋內外之卦各以上下為應故初
與四應二與五應三與上應此定分也然其應有正不
正之分則必以九六觀之而後可見故以陽應陰以陰

應陽剛柔相濟爲得其正然如大過九四下應初六而有它吝歸妹九二上有正應而眇能視之類則又不可以正爲皆善也以陽應陽以陰應陰剛柔相敵爲不得正然如睽初九同德相應而喪馬自復萃六三往從於上而乃得无咎之類則又不可以不正爲皆非也此爻中之一義而彖之卦體亦或有取焉學者不可以不考也

右論承乘比應

愚按卦爻之辭有象有占象在卦爻易之體也占以蓍策易之用也然其所謂象占者亦有數義有本卦爻而假物以爲象者謂之假象如小畜密雲乾初潛龍之類是

也。有卦爻所具正義，即以爲象。不復假諸物者。謂之意象。如泰小往大來。坤六二直方大之類是也。愚於演義以卦爻二字代之。所以別於假象也吉凶悔吝亨利无咎之類。槩謂之占。而亦有屬之象者。如坤六二不習无不利之類是也。有本象以著占者。如乾九三所謂性體剛健有能乾乾惕厲之象是也。有本象以戒占者。如坤六三所謂六陰三陽居下之上。而本義以爲爻有此象是也。有象而占亦如之者。訟九二之類是也。有象而占在其中者。師九二之類是也。有象而戒在其中者。屯六二之類是也。然又有占中之象。如坤牝馬。屯六四婚媾之類是也

朱子曰。易之有象。其取之有所從。其推之有所用。非苟爲

寓言也○又曰易象有三有本畫自有之象如奇畫象陽偶畫象陰是也有實取諸物之象如乾坤六子以天地雷風之類象之是也有聖人自以意取象來明是義者如白馬翰如載鬼一車之類是也○又曰坎體中多言酒食想須有此象但今不可考耳○又曰易中言帝乙歸妹箕子明夷高宗伐鬼方之類疑皆當時帝乙箕子高宗曾占得此爻故後人因而記之而聖人因以入爻也○又曰凡言十年三年五年七月八月三月者意必象數中有如此故聖人取而言之○又曰天下之道善惡而已但所居之位不同所處之時旣異而其幾甚微故聖人因占法以曉人

程傳曰。諸卦多有利貞而所施或不同。有涉不正之疑而爲之戒者。損九二是也。有其事必貞乃得其宜者。大畜是也。有言所以利者。以其有貞也。漸是也（愚按漸彖本義乃本卦以戒占與此說稍異）

顧氏曰。凡彖辭利貞有因不正之嫌而戒之以正者。如隨中孚是也。有本正而勉之以正者。如乾臨无妄是也

程傳曰。凡貞吉。有旣正且吉者。有得正則吉者。當辯也（旣正且吉如比二四謙六二之類）

胡氏曰。易春秋美惡不嫌同辭。如大壯九二。因中得正。曰貞吉。許之也。九四不中不正。曰貞吉。戒之也

朱子曰。吉凶是事。咎是道理。蓋有事雖吉而理則過差者。

是之謂吉而有咎

程傳曰。辭言吉无咎。蓋有吉而有咎者。有无咎而不吉者。故兼言之。吉且无咎也○又曰。悔亡者。本有而得亡。无悔者。本无也

朱子曰。易中利字。多爲占者設。如利涉大川。是利於行舟也。利有攸往。是利於啓行也。利用祭祀。利用享祀。是卜祭吉。田獲三狐。田獲三品。是卜田吉。公用亨于天子。是卜朝覲吉。利建侯。是卜立君吉。利用爲依遷國。是卜遷國吉。利用侵伐。是卜侵伐吉之類

胡氏曰。卦爻言勿恤者五。有寛之之辭。升彖辭。泰九三。家人九五是也。有戒之之辭。晉六五。萃初六是也

右論象占

愚按爻之善惡。各本於德。而亦有不容一例論者。故豫之九四。自本爻而言。固爲剛應志行之君子。而初則視以爲強援。大畜之卦。自內體而觀。固爲有德被畜之賢人。而外則目之爲剛惡。如此之類。不一而足。讀者神而明之可也

右玩爻辭之活法

朱子曰。凡彖傳象傳皆押韻

董氏曰。今易自坤以後六十三卦小象傳。散入爻辭之下。遂不可以韻讀之。本義一用古易。故多論叶韻。而尤詳備於小過既濟二卦。則通一部易。皆可類推矣

右總論彖象傳

胡氏曰。彖傳乃孔子贊文王卦辭。然多自發明己意。以解伏羲卦。不盡同於文王。如乾卦辭文王只作占辭。孔子自作四德。又其間多說卦變。此卦自某卦來。皆孔子所自發。文王間亦有之。而不如孔子之多

右論彖傳

孔氏曰。諸卦其名難者則釋之。其名易者則不釋之。他皆倣此

顧氏曰。凡卦有名有義。故本義於彖傳多云釋卦名義。唯臨明夷姤升困直曰釋卦名而義在其中。巽漸則釋其義而已

右論彖傳及本義釋卦名義

王氏曰。彖傳言大矣哉者。歎卦也。凡言不盡意者。不可煩文具説。且歎之以示情。使後學思其餘蘊。得意而忘言也。然歎卦有三體。一直歎時。如大過之時大矣哉之例是也。二歎時幷用。如險之時用大矣哉之例是也。三歎時幷義。如豫之時義大矣哉之例是也

程傳曰。豫隨遯姤旅言時義。坎睽蹇言時用。頤大過解革言時。各以其大者也

愚按彖傳極言而贊其大者凡十二卦。而其爲辭有三。有獨贊其時者。是據見在之時而言也。有贊其時用者。以其濟用而言也。有贊其時義者。以其義理而言也。然亦

各自其重且切者言之耳。要之未有時而无義。義而无用者也

右論彖傳極言而贊之之例

胡氏曰。孔子大象。自釋伏羲一卦兩體之象。象皆孔子所自取。故與卦爻之辭絕不相關

程傳曰。諸象或稱先王。或稱后。或稱君子大人。稱先王者。先王所以立法制。建國。作樂。省方。勑法。閉關。育物。享帝。皆是也。稱后者。后王之所為也。財成天地之道。施命誥四方是也。君子。則上下之通稱。大人者。王公之通稱

右論大象傳

愚按小象之傳。亦有三義。有舉爻辭而原其義者。義在爻

辭之前也。有舉爻辭而申其義者。義在爻辭之後也。亦有釋其字義若訓詁然者。聖筆之見於書。猶化工之妙乎物。非通變者不能識也

胡氏曰。又誰咎也。凡三見。而其義有二。同人初九誰得而咎之也。解與節六三。咎自已致。无所歸咎於人也。但解三爻辭未嘗有无咎字。故本義獨於節言之。諸卦爻辭言无咎者。九十有九。多補過之辭。此非可以例論也

右論小象傳

程子曰。聖人用意深處。全在繫辭。詩書乃格言。（辭下當有傳字）

朱子曰。繫辭或言造化以及易。或言易以及造化。不出此理

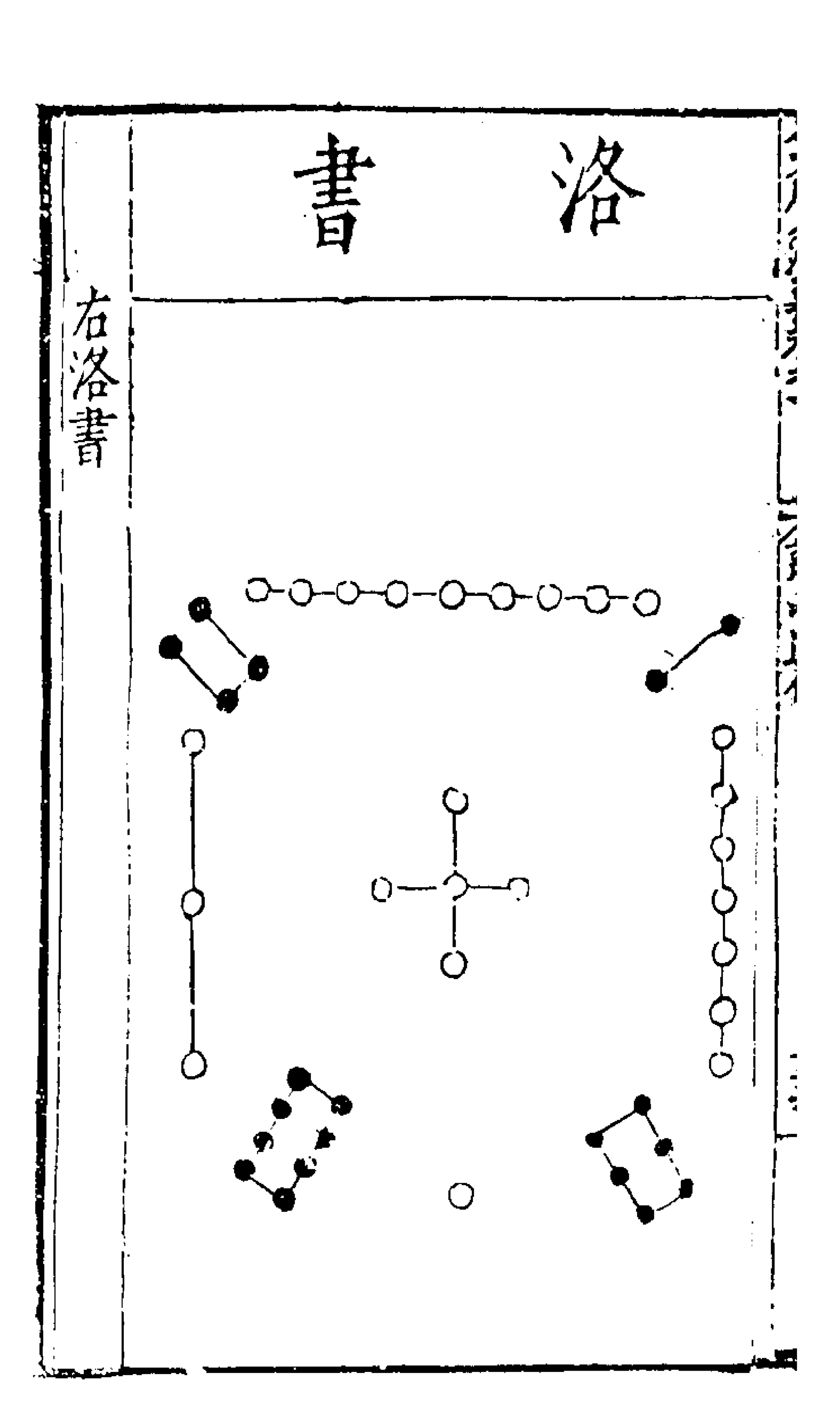
胡氏曰繫辭有稱大傳者因太史公引天下同歸而殊塗一致而百慮爲易大傳葢太史公受易於楊何何之屬自著易傳行世故稱孔子者曰大傳以別之耳

右總論繫辭傳

河圖

繫辭傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

右論河圖

洛書
右洛書

繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之

劉氏曰伏羲氏王天下龍馬出河則其文而畫之八卦是也禹治洪水神龜出洛則其文而陳之九疇是也

朱子曰河圖者虛其中則洛書者總其實也河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四爲六七八九者四象也析四方之合以爲乾坤坎離補四隅之空以爲兑震巽艮者八卦也洛書之實其一爲五行其二爲五事其三爲八政其四爲五紀其五爲皇極其六爲三德其七爲稽疑其八爲庶徵其九爲福極其位與數尤曉然矣

右總論圖書

伏羲八卦横圖

	一	二	三	四	五	六	七	八
八卦	乾	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
四象	太陽		少陰		少陽		太陰	
兩儀	陽				陰			
太極	○							

繫辭傳曰。易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。

說卦傳曰。是故易。逆數也

右論小橫圖

伏羲六十

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復

六十四卦	乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復
八卦	乾 兌 離 震
四象	太陽 少陰
兩儀	陽
太極	

四卦橫圖

姤大過鼎恆巽井蠱升訟困未濟解渙坎蒙師遯咸旅小過漸蹇艮謙否萃晉豫觀比剝坤

巽 坎 艮 坤

少陽 太陰

陰

繫辭傳曰。是故剛柔相摩。八卦相盪○又曰。因而重之。爻在其中矣

右論大横圖

伏羲八卦圓圖

乾 巽 坎 艮 坤 震 離 兌

說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射數往者順知來者逆

右論小圓圖

伏羲六十

姤　大過　鼎　恒　巽　井　蠱　升　訟　困　未濟　解　渙　坎　蒙　師　遯　咸　旅　小過　漸　蹇　艮　謙　否　萃　晉　豫　觀　比　剝　坤

四卦圓圖

乾 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離 豐 家人 既濟 賁 明夷 无妄 隨 噬嗑 震 益 屯 頤 復

說卦傳曰八卦相錯

右論大圓圖

伏羲八卦方圖

離　震　坤

兌　　　艮

乾　巽　坎

說卦傳曰雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

愚按此圖雖不經見然以大方圖約之其位當如此

右論小方圖

伏羲六十四卦方圖

坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否
謙	艮	蹇	漸	小過	旅	咸	遯
師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟
升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤
復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄
明夷	賁	既濟	家人	豐	離	革	同人
臨	損	節	中孚	歸妹	睽	兌	履
泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	夬	乾

愚按此圖經傳元文今存以備考且見小方圖之有自云

右論大方圖以上六圖皆先天之學也

文王八卦方位

離

坤

兌

乾

坎

艮

震

巽

說卦傳曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

右論文王卦位

文王八卦次序

艮坎震

乾父

震長男 得乾初爻

坎中男 得乾中爻

艮少男 得乾上爻

坤母

巽長女 得坤初爻

離中女 得坤中爻

兌少女 得坤上爻

兌離巽

說卦傳曰。乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女

右論文王卦序 以上二圖皆後天之學也

周易

孔子仲尼

商瞿子木

橋庇子庸

馯臂子弓

周醜子家

孫虞子乘

田何子莊

王同子中

楊何叔元

京房

丁寬子襄

田王孫

傳受

孟喜 長卿
施讎 長卿
梁丘賀 長翁

翟牧 子兄
白光 少子
焦延壽 贛
張禹 子文
梁丘臨 賀子

范升 辯卿
洼丹 子玉
京房 君明
彭宣 子佩
王駿

楊政 子行
姚平
殷嘉
乘弘
劉昆 桓公
五鹿充宗

任安 定祖
張興 君上

大略

費直 長翁 始亂經傳

王璜 平仲

高相

高康 相子

毋將永

陳元 長孫

鄭衆 仲師

馬融 季長

荀爽 慈明

鄭玄 康成

王肅 子雍

王弼 輔嗣 大亂經傳

孔穎達

之圖

陳摶圖南—穆脩伯長—李之才挺之—邵雍堯夫

周惇頤茂叔—程頤正叔

呂祖謙伯恭婺正經傳

朱熹元晦—蔡沈仲默（蔡清介夫）

林希元茂貞

歐陽氏曰前史謂秦焚三代之書易以卜筮而得不焚及漢募群書類多散逸而易以故最完及學者傳之遂分爲三一曰田何之學始自子夏傳之孔子此說爲與卦象爻彖與文言說卦等離爲十二篇而說者自爲章句易之本經也二曰焦贛之學無所師授自言得之隱者第述陰陽災異之言不類聖人之經三曰費直之學亦無師授專以彖象文言雜入卦中王弼用之而古十二篇之易遂亡其本自晉已後弼學獨行遂傳至今

晁氏曰子夏易十卷唐藝文志云其書已亡今此書爲唐張弧僞作

葉氏曰易於它經孔子最所致意蓋言五十而學易可以

無大過而自司馬遷以來學者皆言孔子傳商瞿瞿本非門人高第略無一言見於論語性與天道子貢且不得聞而謂商瞿得之乎

漢書列傳曰孟喜從田王孫受易好自稱譽得易家候陰陽災變書詐言田生且死時獨傳喜諸儒以此耀之同門梁丘賀疏通證明之曰田生絕於施讎手中時喜歸東海安得此事

漢書列傳又曰梁丘賀從京房受易更事田王孫呂氏曰此京房別是一人非焦延壽弟子爲課吏法者

漢書列傳又曰焦延壽云嘗從孟喜問易會喜死房以爲延壽易即孟氏學翟牧白生不肯皆曰非也蓋延壽可

得隱士之說。托之孟氏。不與相同

葉氏曰。喜從王孫學。其書已爲梁丘賀所排矣。京房受學焦延壽。延壽受學孟喜。喜且不爲當時所信。況延壽乎

晁氏曰易古文十二篇。先儒謂費直專以彖象文言解易爻。以彖象文言雜入卦中者自費直始。王弼又分爻之象辭各附當爻。蓋古經始變於費氏。卒大亂於王弼。惜哉

陳氏曰。自鄭玄王弼以來。展轉相傳。學者遂不識古文本經。甚至于今世。考官命題。或連彖象爻辭爲一。對大義者。志得而已。往往穿鑿附會。而經旨破碎極矣

今文周易演義卷之首

今文周易演義卷之一

大明從仕郎刑科左給事中前翰林院庶吉士吳江徐師曾伯魯學

周易上經 彖象上傳 文言傳附

本義周文王國號地在禹貢雍州境內岐山之陽即今陝西鳳翔府岐山縣也后稷十三世孫古公亶父始居其地其後武王因以爲有天下之號故稱代名伏羲太昊伏羲氏即繫辭傳所稱包犧氏也風姓以木德繼天而王交易者陰交於陽陽交於陰對待之易也凡相對則相交故曰交易變易者陰變爲陽陽變爲陰流行之易也天下之物非交易則變易二者足以盡之矣文王姬姓名昌周

公文王第四子名旦武王即位以岐周故地爲其采邑故稱周公蓋易自伏羲畫卦之後其名有三在神農時曰連山在黃帝時曰歸藏在文王周公時曰周易皆因代以異名而此編則周易也簡竹版也袠書衣也古未有紙削竹爲簡以火汗之而防其蠹謂之汗青又以韋貫之謂之韋編而又爲衣以裹之也其書經傳通十二篇各自爲卷此易之正本也諸儒指漢費直後漢鄭玄魏王弼也直初以彖象傳釋經附於其後今文乾坤二卦是也玄弼宗之則自屯以後又以彖象傳分附各卦各爻之下增入乾坤文言傳始加彖曰象曰文言曰

以別於經而繫辭上下傳說卦傳序卦傳雜卦傳五篇則仍其舊今文各卦及諸傳是也世皆用之然非古易矣所謂諸儒所亂者也近世晁氏以下乃為古易而言今既從今易則不可施於此編故不復解

☰☰ 乾下乾上

乾元亨利貞

占也乾卦名文王因伏羲所畫之定名而書之者也後放此程子曰健而无息之謂乾乾者天之性情也朱子曰健之體為性健之用為情○凡易之卦皆以上下合體而成此卦一體三陽其性為健有乾象矣重之又得

乾焉。則健之至也。故名之曰乾。此八卦之通例也。此卦純陽至健。則才力可用而私邪不干。故得此占者以是剛健見於施爲。則隨所處而无窒礙。夫然又當求正道而固守之。使所行者合乎天理。當乎人心。而不少動於意氣之私。涉於壯。固之界。乃能善其後耳。一有不正。則始雖大亨。亦終必敗而已。聖人發此於首篇。爲戒深矣

初九。潛龍勿用

象而占也。初九者。乾初畫之名也。易卦之中。有爻有位奇畫爲九。耦畫爲六。所謂爻也。初二三四五上。所謂位也。位有定在。而爻无定名。此三百八十四爻之通例也。勿禁之之辭。○初九陽剛在卦之下。才德雖備而時位

未乘猶龍有變化之靈而尚藏於深淵之下也占者値此不可用以有爲但當隱晦愼密以俟時耳張氏所謂以道未可行故稱勿用以戒之者是也

九二見龍在田利見大人見龍之見音現利見之見如字五爻同

象而占也大人指九二○九二剛健中正出潛離隱以聖人之德居大臣之位而治究之澤乘時以施龍見于用而霖雨及物之象也其德如此是以謂之大人而人君見之以資其道小人見之以蒙其澤莫不各有所利矣故其占爲利見大人也按此爻以陽居陰本非正位而本義以爲正者中可以兼正也後多放此

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

本象以著占也乾乾健而又健之謂夕日入之候惕懼也若者形狀之辭孔氏以為語辭是也厲危也无與無同說文云奇字也易內皆作此字咎過尤也後凡言咎者倣此○三以過剛不中而當重任宜存乾乾惕厲之心而性體剛健又有能乾乾惕厲之象故值此占者誠能憂勤惕厲以嚴夫乘心之防而自朝至夕不少休廢所謂天理常存而人心不死者也如此則動心忍性通達之術成險阻之機熟而時勢之危不足以戕之矣雖處危地亦何咎之有哉○余氏曰禹慎有位說承休命周公克慎厥始召公誠敬用治蓋无時而不存憂懼之心焉故其所行无非至道而有以立人臣之極也

九四。或躍在淵。无咎

象而占也。躍跳躍也或躍猶言欲躍在猶于也此亦謂龍不言龍者承初二兩爻而言也○九四以陽居陰處上之下改革之際以能疑之人居可疑之地故欲進以有為而遲疑猶豫未敢遂決蓋將審夫天人之際而不躁於進也占者隨時進退亦能如此則進不忘義退不失時矣何咎之有湯武處夏商之事正與此類

九五。飛龍在天。利見大人

象而占也大人有德位者之稱九五是也○九五剛健中正以居尊位德位兼備其道大行故為龍飛于天之象而其占則朝覲仕進華夏蠻貊皆利見之也

上九亢龍有悔亢音抗

象而占也恢愼也後凡言悔者倣此○居卦之上極而將變之時也而以陽剛處之不能審時度勢以返乎中而與之俱極故其象爲亢龍而其占有悔也占者與時推移而不失其正則可免矣○陳氏曰堯舜之禪授伊尹之復辟皆知處亢之道者也

用九見群龍无首吉見如字

象而占也見謂人見之也群龍指六龍凡言吉者順理之應也○凡筮得陽爻者有九有七然九爲老七爲少老變而少不變易占其變故用九在乾則六爻皆九者也六陽皆變而爲陰則凡行之於身措之於政者莫非

剛柔相濟之道而不復爲巳甚之行矣是猶龍之剛猛在首而今見其无也占者如此則剛不至折而身脩治成故吉也○凡本義所引春秋傳皆左氏傳也魯昭公二十九年秋龍見于晉絳郊史蔡墨曰周易有之在乾之坤曰見群龍无首吉此引之以明變爻非取其義也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

彖者彖傳也古本无彖曰二字今文有之乃費直初以彖象傳釋經附於其後而增加之辭也自此至坎乃彖上傳也卦下之辭爲彖褚氏莊氏皆云彖斷也取斷定一卦之義而爲名也資取也始者物之始也天指四德乃天之所以爲天者也○此贊乾元之大而釋之言冲

漠之中一氣初動隨處充滿而凡天下之物皆資之以開其始此偏言之元而爲品彙之根柢者也然職雖主始而生氣流行初无間斷故亨利貞之德亦莫非此元之貫通此專言之元而爲造化之樞紐者也乾元之大如此顧氏曰萬物資始者无物不有元之充塞无間也統天者无時不然元之流行无間也

雲行雨施品物流形䜋施去

品物比萬物爲狹專指植物之有品類者而言蓋舉其著者以示人亦以應上文雲雨之意也流形者形生不窮若水之流也○陰陽之氣薰蒸和暢而雲雨交作故品物得雲雨之澤者莫不暢茂條達无所壅遏非若資

始之時有氣而无形資生之時有形而未著也所以然者良由品物得天道之亨於其中故能隨雲雨之滋潤而露生不已耳以此見乾之亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

大明者默契之謂也乾道終於貞而始於元舉終始則亨利在其中矣六位謂六爻之位成其也時成者六位自然而成各有攸當也乘憑據也謂聖人乘之也六龍即六位謂之龍者自其變化不測而言也御如御車之御猶運用也天謂天道即所明之乾道也御天者天道在我所御也○此與末節皆以聖業明天道蓋因其配天而及之也此言乾道運行終而復始不過一時之為

而已聖人至誠无息與之默契能知終始循環皆時之運在天在易本同一道易書卦位正以摸寫乎此耳是以見夫六位之間始於潛而終於亢者各以時成有不假乎一毫人力之為而乾道之終始即寓於其間矣由是乘此六龍而時出之潛見之屬惟其所宜或隨時而順之或因時而制之使天道在我運用之間而凡行已治人莫非天道之流行是其因時變化行无轍迹聖人一身常駕馭乎六龍而乾之六龍常出没於聖人之一身也此知之盡行之至政教方施而萬民鼓舞王道之始也

乾道變化各正性命保合大和乃利貞 大音泰

乾道即天道也。變者。自亨而向利貞之時。化則至於利貞矣。正。端正而不偏也。性命。以理言。而氣在其中。大和以氣言。而理在其中。各從所重而言耳。乃者。指言之辭。○此言天道流行。發育萬物。而其闔闢動靜之機。以漸而成。故氣運相推。由變及化。舉天下之物而利益之。則凡物賦受之理。行於元亨之時。而未立者。至是各正。而大小有定。不相假借。不相陵奪。蓋理由此全而氣无不行矣。此生物之遂。所謂利也。由是冲和之氣。出於元亨之時而未成者。至是保合。而機緘完密。无少欠缺。无少滲漏。蓋氣由此全。而理亦无不在焉。此生物之成。所謂貞也。是乃氣機藏用之時。而造化之能事畢矣。李氏曰。

觀物候之收斂。知氣機之歸藏。是乃所以爲利貞也。愚嘗統而論之。天道變化。不過理氣之流行而已。理者。太極之眞。生物之本也。氣者。二五之精。生物之具也。理乘氣而寓。氣載理而行。二者相參。固无先後之殊。然以其初而言。則須先有理而後有氣。故此以性命先焉。而大和保合。則理亦全乎其中矣。蓋理全則氣固。氣愈固則理愈全。離合之妙。非知道者不能識也。○本義无所不利之利。即文言傳美利利天下之利

首出庶物。萬國咸寧

咸。皆也。○聖人在天子之位。德化隆盛。高出於物。有以極裁成輔相之功焉。則凡被其澤者。莫不各安其生。各

復其性。歡欣鼓舞而无一夫之不獲矣。聖業成就。无以加此。故以爲利貞也○顧氏曰。御天者。聖人行道之始。所以開咸寧之端。故曰元亨。咸寧者聖人行道之終。所以收御天之功。故曰利貞

象曰。天行健。君子以自強不息

象者。象傳也。自此至坎。乃象上傳也。以猶明夷以之之以。言能用易如下文所云也。自已然者而言。後皆放此自強不息猶言健而无息也。蓋自強則不息。有息則非強矣。語意與至公无私相類○爲卦兩象皆天。其行无息。即詩所謂於穆不已云者。非至健不能也。其在君子。則存養克治之功。已造乎極致。是以天德卓然。人欲退

聽常伸於萬物之上而无一念一息之少間焉則其純亦不已亦如天之行矣大學所謂恂慄正與此意相類

潛龍勿用陽在下也

此以下舉周公所繫六爻之辭而釋之以推象占之由也餘卦放此○初九以陽剛之德居一卦之下學雖有用而處勢則微時未可為澤未及物故以為潛龍之象而其占勿用也

見龍在田德施普也施去聲

德施謂德之所施也普周徧也○二有剛健中正之德而當出潛離隱之時輔君行道德可遠施故其象如此也

終日乾乾。反復道也。復音福

天下之道。无時不在。君子志於是道。故於蘊諸心。而措諸事者。往來反復。以圖進脩。而不敢有一息之間斷。則其體道之功。可謂密矣。終日乾乾。正謂此也

或躍在淵。進无咎也

四之或躍。乃可進而不必於進者。是以順天應人。進適其時。而无所咎也。○本義釋所以進无咎之義。非正解進无咎也

飛龍在天。大人造也

大人者。大德之人。造。興起在位。言應期而起也

亢龍有悔。盈不可久也

以九之極剛。居上之極位。是以盛滿之心。處高亢之地。所謂盈也。盈則必虛。不能長久。理勢然也

用九。天德不可爲首也

舉用九以該下文。後多放此。天德。即乾德也○剛柔相濟。人之全德。苟於應事接物之間。而任剛自遂。以之爲先。則失中正之宜。而敗事失人。其弊无所不至矣。故必用九而後得吉也

文言曰。元者。善之長也 長上聲下同

文。釋也。言。謂舊文。彖文辭是也。文言者。申釋其言。猶後世所謂釋文者也。彖象所言。孔子既各爲傳以明之矣。猶以乾坤道大。六爻義廣。故又作此以申釋之。然此與

坤卦本自為一篇王弼始以附於卦後而加文言曰三字也元指在人之元仁是也善謂四德○此下四者皆以在人之德言之仁者心之德愛之理是則所謂元也人之有生得此最先而兼統四者故其體涵育渾全而无不包其用周流貫徹而无不在蓋四德不同而仁為之首其下三者不過即此而節之宜之守之而已此所以為善之長也此元之所以統天也

亨者嘉之會也

嘉美也會聚也○在人之亨謂之禮乃天理之節文人事之儀則也禮則大小有倫上下有章而酬酢之儀不忒節度詳明品式備具而周旋之則不乖蓋自一事一

物之細以至三百。三千之繁。无往而非人文之著焉。乃嘉美之所會聚也。禮之本體蓋如此

利者。義之和也

各得其宜之謂義。无所乖戾之謂和○義者心之制事之宜。乃人道之利也。既謂之義。則人倫庶物。各得其名分界限之宜。而於理無所乖。於情無所拂。蓋即其義之安。而和已行乎其中矣。非義之外。別有所謂和也

貞者。事之幹也

智者。心之明。事之鑑。乃人道之貞也。是非可否之理。既明於中。則有以爲應務之本。而百爲之用。胥此立矣。蓋惟知之明。是以守之固。惟擇之審。是以行之至。亦猶貞

下起元。終則有始之意也

君子體仁足以長人

體猶身體之體長。君長也○上文四德人所同有。特以衆人蔽於私欲而或失之唯君子私欲不留。天理完固。故其所存所發。无不於仁。是仁從我而出。而我之體即仁也既能體仁則善之長在我。而仁民愛物。自无不周。可以長人而无愧矣。孟子曰。唯仁者宜在高位。正此意也

嘉會足以合禮

衆理之所聚而不可遺者謂之會。節文條目。纖悉具備。乃禮之本然也君子嘉其所會。自動靜。語默之間。以至

於親疏貴賤之際莫不煥然有章而无一事之不美焉則動容周旋各中乎禮而與天秩之本然者合矣若有未盡則豈禮之全體哉蔡氏曰得其一不得其二非嘉會也得於此不得於彼非嘉會也得者千百不得者猶一二非嘉會也嘉非難嘉其所會爲難

利物足以和義

義之爲德本无不和君子以物處物因其不齊之類而正名定分使各得宜則和生於均而恩義愈篤乖戾不生有得乎義之和矣蓋由分守之嚴明足以相維而不至於相瀆故其恩義之浹洽足以相固而不至於相戾也○葉氏曰尊卑辨而見交泰之情内外嚴而得感通

之理。大小定。則爭奪之禍息。彼此均。則侵軼之患消。若夫袢之而怨生。瀆之而亂作。由不知和義之道故也

貞固足以幹事

君子之心。至。明至健。知正理之所在而固守之。凡其是非之辯。裁處之方。自有確然不敢欺且易者。是以依據有地。妙應无窮。而凡經權之事。皆依此而立也。中庸所謂事前定則不困。意亦近之

君子行此四德者。故曰乾元亨利貞

君子。謂至健之人。四德。謂仁義禮智。乾者。人之健。元亨利貞者。人之德。○此承上文而推本之。言君子之心。強毅堅忍。智力俱到。爲能勝其人欲之私。是以能全天理

之公。而行此四德如上文所云也。苟非君子。則遷於己私。奪於外誘。不復能行之矣。彖辭以乾冠元亨利貞之上。而以四者屬乾之下。正此謂耳。故引經文以實之。沈氏曰。知君子行德之由。則知文王繫彖之旨矣○愚按聖人名卦繫辭。本爲占者而設。初无他義。然其精蘊則有不容一言盡者。故彖傳以天道明之。則以乾爲天。而以元亨利貞爲天之四德。文言以人道明之。則以乾爲君子。而以元亨利貞爲君子之四德。雖其意之所指可相發明。然皆非本義也。學者隨文以求義。而不牽合於天人之間。則庶乎有以得之矣○本義引穆姜語。在魯襄公九年。穆謚。姜姓。齊女。魯宣公妃。成公母也。詳見隨

卦傳者指孔子

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也樂音洛

何謂者設問之辭子孔子自謂亦設辭以答之也遯避也悶煩鬱意不見是者不見是於人也樂者道與時遇而心有可樂也行謂行道憂者道與時違而心有所憂也確堅固也拔移也○設爲問答以申陽在下之意言有神明不測之德而隱於下位也守其道不隨世而變晦其能不求知於人此非周德務實者不能也行與時違則勢必至於遯已不求名則人亦不是之然皆自樂

自信不以外物動其心何悶之有初之爲此豈有意於其間哉使時可樂則行其道於天下今時可憂故去之以善其身用舍无與於己行藏安於所遇蓋有確然堅固而非富貴貧賤所能奪者也言无意必而有操執也此皆龍德而隱之事非特尋常隱者而已此所以爲潛龍也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也

正中正當潛躍之中以時位而言也○九二剛健中正有龍之德不潛未躍正中之時包下文而言也

庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化

行去聲

信者言有實謹者行有常閑防也防其邪使无出入乃所以存誠也善世善蓋乎世猶所謂天下之善士也伐誇也德博德之所施者博也化謂物從而化有不知其所以然者○庸言庸行人所忽易大人心无時而不存故言行无微而不敬蓋不求其然而自无不然所以為盛德之至也小者如此其餘可知則宜无邪之可閑矣然猶恐邪妄生於念慮不及之地以害其本然之善於是嚴敬愈密防其私誘使內外瑩然以存吾真實无妄之體用如此則善蓋一世非人所及矣然不知有餘在已不足在人何伐之有此皆以龍德而言也德極其盛

而又得時位以行之則其過化存神之妙无物不被而君心以格民德以新有不知誰之所為矣豈待別有思意之施而後化哉此又兼中正而言也

易曰見龍在田利見大人君德也

上文所言皆君德也九二雖未得大人之位而大人之德體用已全故亦謂之大人而為人所利見也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業

林氏曰德者業之基業者德之著○德謂理之得於心者進之使日至於高明業謂理之成於事者脩之使日至於廣大君子乾乾惕若為此而已

忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也

盡己之謂忠以實之謂信乃誠之主於心而未及於事者也脩省察也脩省言辭與行相顧即論語所謂先行其言而後從之乃誠之見於事而有成功者也立植立而不墮也誠即所謂忠信也居者常守不失之意○君子內積忠信有爲善之實心而內不自欺使眞實无妄進爲有地則善念日生駸乎上進而不止矣脩省言辭有躬行之實事而言不虛妄使心之忠信集聚不散則外業成就終身可守而无失矣此二者進脩之本也林氏曰忠信則心誠脩辭則誠立又曰忠信求諸心者也脩辭求諸身者也而皆不外乎一誠求誠於心則德進

求誠於身則業脩故君子之道誠而已矣又曰誠立則業居非立誠之外又有居業工夫也

知至至之可與幾也知終終之可與存義也幾平聲

理一而已自其極致而言曰至自其歸宿而言曰終至之者求至而期至終之者既至而不遷可與猶可與共學之可與言可與爲此也幾者微妙之理即至之所在而德之所以爲德者也終者義之統體義者終之散殊存謂守而无失也○凡有所進必有所至君子知忠信所以求至而內主忠信以至之則善念日長神智日開其於微妙之理爲吾所當至者雖未能遽至而可與先知矣既有所至必有所終君子知立誠所以爲終而脩

辭立誠以終之。則踐履篤實。持守堅固。其於事理之宜。爲吾所當守者。即可與守之。而常久不失矣。此二者。進脩之事也。按舊說以忠信爲求道之心。知至爲致知之事。世多用之。林氏獨謂言求道則方知所向而无實地可據。言致知。則但知所在而與知終无別。故別爲說如右。雖與舊說不同。而於朱子孝須實孝。則孝德日進。弟須實弟。則弟德日進之語相合。非苟爲異也。知忠信非求道之謂。則知知至非致知之事矣。讀者詳之

是故居上位而不驕。在下位而不憂

上言乾惕之故。此承上文而以其效言之。所謂厲无咎者也。蓋能進德脩業。則內重外輕。故居下之上而臨民

則忘其尊而不至於驕居上之下而事君則勝其職而不至於憂也

故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

時謂當惕之時進脩之功无間可息故雖至名猶爲當惕之時也○又總爻辭而申釋之

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離群也君子進德脩業欲及時也故无咎上上聲下離竝去聲

上下謂欲上欲下也邪名利也進退即上下也恒亦常也群黨類之在下者時謂可爲之時○九四或上或下有似爲邪求上者然心實非爲邪也或進或退有似離

群獨進者然心實非離群也蓋其德業已備欲及時以施於用是以雖无爲邪離群之心而不暇計其迹之嫌也如此則有成事之機而无失身之辱何咎之有哉

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩

此舉物情以起聖人猶詩之有興也聲同則迭爲唱和故相應氣同則迭爲感召故相求水潤下故流濕火炎上故就燥龍興而雲騰虎嘯而風烈六者感應之自然也聖人興起在位布行新化以爲物先則有以新天下之耳目聳天下之觀瞻而凡天下之人莫不仰而覩之矣所謂利見者蓋如此

本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也

此又以物類推利見之故。亦猶詩之比也。動物得陽氣之多。是本乎天以生也。而其首上戴以親乎天。植物得陰氣之多。是本乎地以生也。而其根下垂以親乎地。所以然者。盖由天陽地陰。其分即動植之類。故各以類而相親耳。聖人於人。本同一類。而其德位。又有特出焉者。萬物安得而不親哉

上九曰。亢龍有悔。何謂也。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也

貴者必有位。高者必有民。上九居卦之上。貴且高矣。然无道以處之。故雖貴而位失。雖高而民離。雖有賢人在

下而莫爲之輔。安身承弼之資。无一可者。是以動而有悔也○本義以九五以下。皆爲賢人。此爻之取義各別也

潛龍勿用。下也

前節既詳六爻之義。此以下。又約其旨而申之也。初居卦下。未得時位。故其象占如此

見龍在田。時舍也舍去聲

馮氏曰。舍如出舍於郊之舍。猶言邸寓也○二雖出潛。然猶舍於人臣之職。而未得人君之位也

終日乾乾。行事也

君子當行之事。德業而已。三處危疑之地。而一意進修

所以行其所當行之事也○余氏曰。禹作司空曰予思日孜孜。召公爲太保周公戒之曰誠敬用治。非於分外有所加也求盡其事而已

或躍在淵。自試也

四有能進之具。特試夫天。命人。心之可與未可耳。若時巳至則可遂躍而爲五之飛矣

飛龍在天。上治也 治平聲

言居君師之位。以治天下之民也。然謂之治。則有政教之故矣

亢龍有悔。窮之災也

窮即亢也。災即悔也

乾元用九。天下治也。治去

乾者卦之首。君象也。元者天之德。君道也。元包四德。故舉乾元亦足以盡君道也。用九者。剛而能柔之意。○言人君之道。剛而能柔。使夫威德並行而不流於猛。則畏威懷德。人莫不然。而天下治矣。即書所謂執中者也。○或曰。九五无柔。天下其能治乎。吳氏曰。有中正。則亦剛而能柔矣

潛龍勿用。陽氣潛藏

此又發明下也之意。言初陽在下。其氣潛藏。賢人隱遯之時也。潛龍勿用。以此故耳

見龍在田。天下文明

九二雖未得大人之位然既見於田則其存神過化之妙自不能泯是以天下之人被其化者莫不丕變而有以成文明之俗也○林氏曰周公相成王制禮作樂以成有周雍熈泰和之治是也

終日乾乾與時偕行

時謂憂危之時○九三居下之上時當憂懼而能乾乾惕厲以進之進德脩業不敢少懈是能與時偕行而不悖也苟與時違則咎有所不免矣

或躍在淵乾道乃革

乾道即乾爻也易之卦爻莫非道之所在其在乾卦則謂之乾道也革變也○四居下體之極而交上體乾道

變革之時。天命人心去留之際也。時當改革而未定。故

其進退亦未定也

飛龍在天。乃位乎天德

五以聖人之德而居天子之位。是其位乃位乎天德者

也。明非无德而據尊位也

亢龍有悔。與時偕極

處亢極之時而不復知有變通之道。是與時而俱極也。

其悔宜矣

乾元用九。乃見天則

天者理而已矣。則乃理之有節限者也。君道剛而能柔。

則其體之於身。施之於政者。莫非天理本然之度。而无

太過不及之差矣故可以見天則也言聖人之所爲即天也

乾元者始而亨者也

此以下復申彖傳之義而此一節首釋元亨也蓋收歛之餘一氣初動而天下之物機緘朕兆於是始矣既開其始則其暢茂條達發榮滋長自有不可遏者理勢然也此以品物之生長釋乾之元亨即資始流形之意也

利貞者性情也

性者成之實情者生之本○品物在元亨時性情已具特以幾微而難測發見而未凝故不足以見其實至於利貞然後生理具備全其所受之正而化機完固足爲

發生之端是乃物之性情而乾之利貞於此可見亦即各正保合之意也按此二條皆即物以申天德之義蓋四德之運雖若無形而難知而其品物之生成則實有迹而可驗故姑以物序言之非即以此爲天德也學者默識其旨則精粗本末一以貫之而无極太極之妙固可見矣

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

乾始即乾元也不言亨者亨已在其中也天下指物而言不言所利者乾不自言其所利也○上既分言四德動靜之機此又合言一元貫通之妙蓋歸重於元以釋統天之意也言乾之元能始而亨則固无物之不生矣

且能以嘉美之利利天下。而物各得宜。不相妨奪。又能藏利物之用於无言。而神功歛寂。人莫能窺。蓋雖流行異時。生成異職。而一元之氣成始成終。自有不容間者。此元之所以爲大也

大哉乾乎。剛健中正。純粹精也

此又言四德統體之妙。蓋乾者。一氣渾淪之名。而元亨利貞。則其所具之德也。本體堅固。无所屈撓之謂剛。體用有常。无所間斷之謂健。中者。禪代有序而不差。正者。界限分明而不亂。純則剛健之至。不雜於陰柔。粹則中正之極。不雜於邪惡。至其純粹。則又淵微精密。而无聲臭之可名。凡此皆四德之妙。而乾實統之。所以爲大也

蓋乾德至大非一言所能盡故著此數字以深賛之非四德之外又別有是數者然後爲大也

六爻發揮旁通情也

發揮陳示布列之意情謂乾之情○此言易具乾道以中六位時成之意亦以起下文體易之事也乾之爲情純陽至健要不過四德之流行統體而已方其无畫之前隱而未滋及其三畫之際滋而未盡故必至於二體兼備六爻陳列然後曲盡而无遺也蓋其數奇而變非流行之用貫一而實即統體之全是六畫之所在莫非純陽至健之理而乾道之藴在於易矣聖人法乾以爲治寧不本於此哉

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也施去聲

此聖人體乾之事蓋有見於易而然者也卦之六爻皆天道之所在聖人於是以時乘之而變化隨宜以行天道則政教如雲德澤如雨蓋即天道之昭回浸潤者而无一物不得其所矣乘龍雲雨聖人之元亨也天下治平聖人之利貞也又申乘龍咸寧之意

君子以成德爲行日可見之行也行並去聲下同

君子聖人之通稱指初九而言也德存於心行之本也行見於事德之用也○此專以德言之初九脩身體道德已成矣由是舉而措之以爲事業則其克養有素而致用不難是以即日可見於行不待積久而後能也

潛之爲言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也 見音現

潛。即釋爻辭潛龍之潛也。爲言者。舉而釋之之辭也。成成功也。此君子。指占者而言。○承上文言君子以成德爲行。固宜其可爲矣。然謂之潛。則身隱未見。故其行未成。於此强爲。秪自勞耳。是以君子亦當如之而弗用也。言非德之不足。乃時之未偶也

君子學以聚之。問以辯之。寬以居之。仁以行之。易曰見龍在田。利見大人。君德也

聚者。會其散。辯者。審其歸。寬。不急迫也。仁者。无私心而合天理之謂。○天下之理。散於萬殊。故君子廣其聞見以聚之。其理既聚。不能无疑。故又問於師友以辯之。其

辯旣明。理皆可守。則優游寬裕以涵養之。所養旣深。可見於事。則公。心合理。以體驗之。四者相因。皆成德之由也。二能由此以成君德。故亦謂之大人。而爲人所利見也

九三。重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣（重平聲）

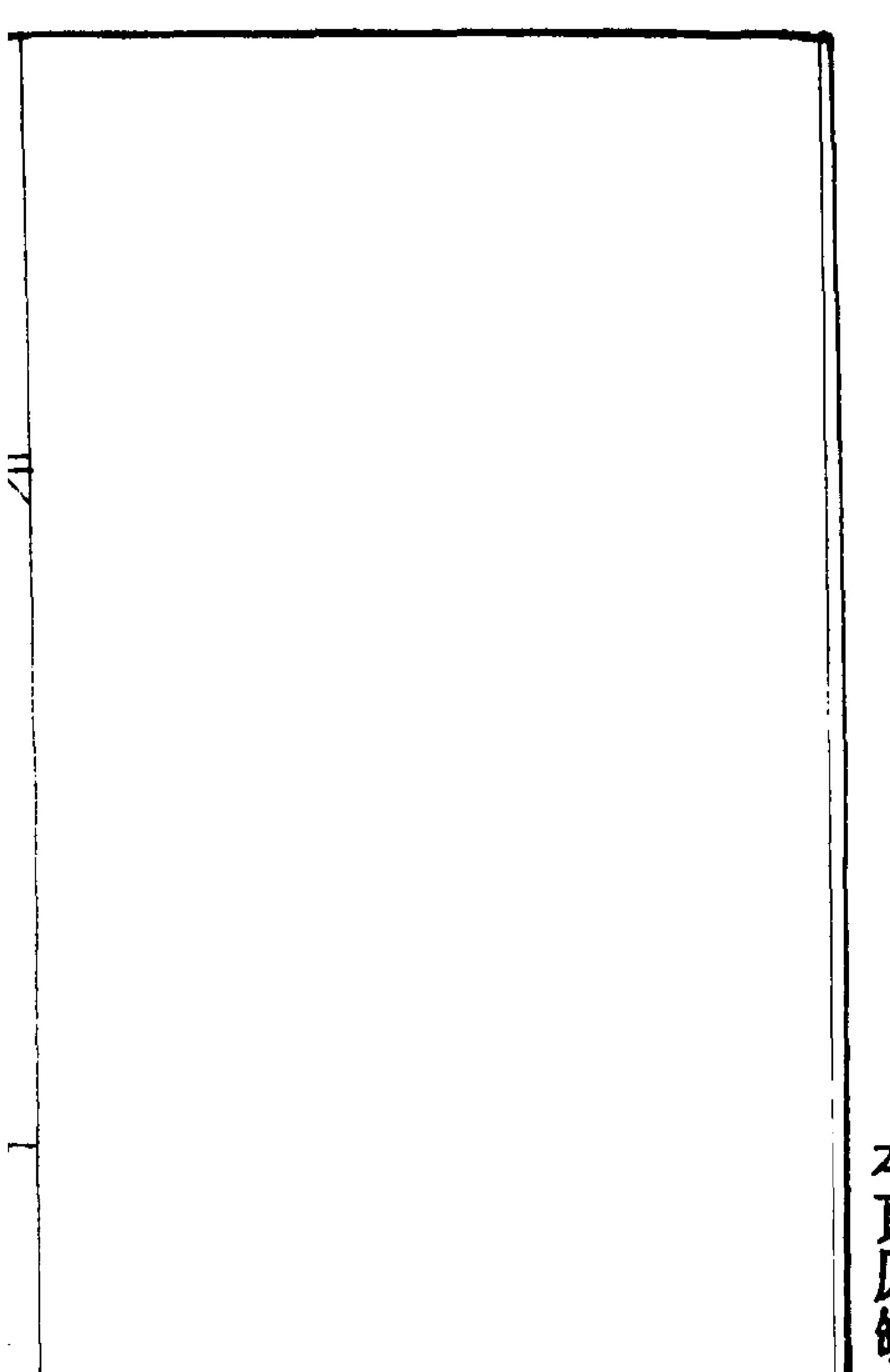
天者五之位。田者二之位。○以九居三而不中。性體過剛。而所以用剛者又不得其當也。此以本體而言其有可危之資也。且居五之下。爲上所任。居二之上。爲下所觀。則其責任不輕而可畏甚矣。此又以時位而言其有可危之勢也。餘見前節

九四重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之
或之者。疑之也。故无咎
人謂人事。指三位而言也○九四以剛處柔而不中。志欲進而不決於進。是有能疑之資也。且未得天子之位而在大臣之上。又當人事既盡之餘。是居可疑之地也以能疑之資。居可疑之地。故或之。又釋或之之義。以爲其心疑而未決故其迹或而未定。蓋將審夫天人。從違之際而後進焉。是以進得其宜而无咎也○蔡氏曰。无過不及之謂中。三之不中。傷於太過者也。四之不中。淪於不及者也。胡氏曰。過則憂不及則疑然憂所當憂。卒於无憂。疑所當疑。卒於无疑故三四皆无咎也。愚按乾

卦六爻文言皆以聖人明之而三四二爻復有不中之說不知何謂然其實則周公本義讀者不可泥彼而疑此也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶

夫者發端之辭合者渾一无間之意○易簡理得即天地之易知簡能也知周萬物即日月之照臨下土也動靜得宜即四時之寒暑不忒也賞罰有章即鬼神之禍福不僭也道一而已其原爲天地其精爲日月其運爲四時其柄爲鬼神莫非至公无私之理大人以道爲體而所存所發亦无一毫人欲之僞以雜之則天地日月

本頁原缺

不足以語此矣。不言得喪者。省文耳

☷ 坤下坤上

坤。元亨。利牝馬之貞

占也。牝馬。占之象也○卦與乾爲一例。而義不同。蓋以六畫皆陰之性而名之者也。故坤爲天下之至順。人能如此則虛而能應。簡而易從。有必通之理矣。故其占當得大亨。然又必利於坤道之貞。以此順道爲正而固守之。不強其力之所難爲。與其分之所不得爲者。乃爲得所處之宜耳。故曰利牝馬之貞。明不利於剛健之貞也

說見下文

君子有攸往。先迷後得。主利。西南得朋。東北喪朋。安貞吉

攸音由 喪去聲

此亦占也。攸所也。往行也。包下文五事而言。迷錯也。西南東北四方之名。亦占之象也。安者安守而无勉強之意。○申牝馬之義。言陰之分。居後主利。類在西南。不如陽道之全。故占得之而有所往者。任已先物。則才力不逮而至冥迷。居後從陽。則因人成事而可无失。又義主斷制。非陰所能。但當務本節用。主利之事而已。西南陰方。往則有應。是得朋也。東北陽方。往非其類。是喪朋也。即此觀之。則其正與不正之分。有不待辯而明者。故惟安守其正。居後主利。而往西南。不為越分之事。乃可獲吉。一有馳騖於先義東北之心。則非安貞之義而吉不

本頁原缺

此特因亨義而偶言之。非謂其餘不相合也。學者引而仲之。益足以見坤德之盛矣

含弘光大。品物咸亨

含。包容也。弘。寛廣也。光。昭明也。大。普徧也○以蘊蓄言之。生意渾融。所謂含也。弘則所含者廣。无物不有矣。以發用言之。化工昭著。所謂光也。大則其光周徧。无所不被矣。四者載物之厚德。坤之亨也。物隨其德以亨。豈復有壅遏者乎。或疑光大爲亨。兼含弘而言之。何也。蔡氏曰。造化之理。不翕聚則不能發散。是以惟含故光。惟弘故大。推之人事。亦多類此。苟无含弘之積。而求光大之用。惡可得哉。愚按。乾資始者。朕兆於中。坤資生者。胚胎

於中。乾流形者。呈露於外。坤咸亨者。發達於外。此時之
不同也

牝馬地類。行地无疆。柔順。利貞。君子攸行

類同類也。无疆者。悠久不息之謂○此借象辭牝馬之
象。以明坤之利貞也。牝馬質陰而行地。乃與地爲類者。
然致遠无息。不以爲難。則非健不能矣。故以況坤之德
則順承天施。无所違悖。是其柔順。即牝馬之爲地類也。
堅守其順。終始不易。是其利貞。即牝馬之行地无疆也。
此生物有終之義。故以爲坤之利貞也。其在君子。則安
常守分。不過盡其才力之所能爲。而堅貞安固。終不出
乎柔順之外。是其所行。亦如坤之順而健也。言此以結

上文之意。起下文法坤之占也○蔡氏曰物之生成。一而已矣。而以爲乾坤各有四德者。陽施陰受之義也。乾之四德以所施者而言。坤之四德。以所受者而言。所施者氣。所受者形。雖微有先後之殊。而相濟以成造化。則有不可闕者。豈可目坤德爲贅疣而已哉

先迷失道。後順得常。西南得朋。乃與類行。東北喪朋。乃終有慶

道。陰道也。順猶得也。常。常道也。慶。福也○上以地道明坤之德。而此以下。釋坤之占也。坤道之常。不宜先而宜後。故居先則迷。以失道也。居後則順。以得常也。西南陰方。其類皆在。故往向之。乃有同類之助。東北喪朋。始雖

不利。然能反之。則終有得朋之慶矣

安貞之吉。應地无疆

應。猶合也○地之為德。安而且貞。即柔順利貞之謂也

君子能安於貞而有後得主利得朋之吉。則安者順之

為。貞者健之守。是其順健之德。亦如地之德矣。蓋德在

地。則為安而且貞。在君子。則為安於貞。雖小有不同。其

實一也○顧氏曰。上言柔順利貞君子攸行。言地之德

而因及君子之德也。此言安貞之吉。應地无疆。言君子

之德。而因驗地之德也

象曰。地勢坤。君子以厚德載物

物。尊指人而言○地之形勢。高下相因。是之謂順。故以

爲坤之象。非極厚不能也。君子寬裕溫柔，慈祥愷悌。所存所發，无不深厚，於以承載天下之物，而使之各遂其生，各復其性，則與地同其體用矣。中庸所謂足以有容，亦此意也○或疑乾不言乾而言健，坤不言順而言坤，何也。朱子曰。此孔子下字時偶有不同。必求其說，則鑿矣

初六。履霜堅冰至 履禮旨

象也。占在其中○初陰始生，其端甚微，霜之象也。由此積之，則其壯盛之勢，不可遏矣。故其象如履霜而知堅冰之將至也。占者能預防之，乃可免耳。顧氏曰。小人方竊位於朝著，而其終將盤據乎要津。夷狄方啓釁於邊

陽。而其究將憑陵乎中夏。皆此爻之謂也

象曰。履霜堅冰。陰始凝也。馴致其道。至堅冰也馴音

此以象傳分附各爻之後。乃鄭玄王弼宗費直之易而爲之也。後皆倣此。孔氏曰。馴猶狎順也。若鳥獸之馴狎然。言順其道習而不已也。道謂陰道。指理勢而言也。後凡言道者倣此○陰氣初動。結而爲霜。猶初陰之始生也。從此因循以至於極。則必爲堅冰矣。明微之必盛也

六二。直方大。不習无不利

爻也○直者。存主至公。无邪曲之私。方者。裁制得宜。有一定之則。大則无一念之不直。无一事之不方。而充實光輝。各極其盛矣。然其所以爲直方大者。又皆不思不

勉從容中道非有所矯而自不枉非有所裁而自不偏非有所擬而自不隘所謂不習无不利也六二柔順中正又得坤道之純乃所謂天下之至順者故其內外合一大而能化如此占者亦有此德則應其占矣

象曰六二之動直以方也

六二應事接物有為有行皆由直以為方也蓋惟心无私然後事當理正已盡然後應物妙否則動而不妄者幾希矣

不習无不利地道光也

二處坤地之中故其道為地道即指直方大之德而言也○六二之德出於自然故其存於中者昭明瑩淨而

全體呈露發於外者宣著盛大而妙用顯行也蓋不假於矯揉掩襲之勞而无困苦艱難之病則其克盛宣著自有不可遏者非實有未安而強克達之也故賁之

六三含章可貞或從王事无成有終

本象以戒占也含包也猶抱負也與姤卦少異剛柔相雜曰文文之成者曰章陰居陽位故爲含章之象可如論語可卷而懷之之可猶言能也成者成其始而兼乎終也終則无始而僅終其事耳○三陽剛有可爲之德六陰柔非獨制之才故得此占者雖有章美之德素蘊於中猶當貞固以守不急於進乃爲得所處之宜也然居下之上巳在其位有終不得而藏者故或時出以從

王事。則亦信順有餘。而剛毅不足。始不率先以立事。終能致力以成功耳。蓋不越其分之宜。而自得乎下之職非含章可貞者不能也

象曰。含章可貞。以時發也

時謂可爲之時。○以時發者。不敢輕試其意。言可貞之志如此也。苟爲不然。則是懷寶迷邦而已。豈君子之心哉

或從王事。知光大也 知去聲

或從王事。兼无成有終而言也。程傳曰。象舉上句。解義并及下文。後多放此○言其思慮明審。識見超邁。能知臣分之不可越。故无成而代有終。若暗昧淺狹。則不能

若此矣

六四括囊。无咎。无譽

象而占也。譽名也○六四重陰不中。不能有爲而過於退守者也。故謹密隱遯。愼而不出。爲括囊之象。占者如是。雖可无咎。然事功无稱。則亦不足以致譽也

象曰。括囊无咎。愼不害也

能愼則事不敗而時不逆矣

六五。黃裳。元吉

象而占也。黃裳德之見於治者。凡言元吉者。盡善而大吉也。程子曰。吉大而不盡善者有矣○六五以陰居尊。有中順之德。故其見於治者。接人以恭而各中其節行

政以簡而適合其宜好高自用之私无所雜於其間黃裳之象也人有是德則君道盡而治无不成矣必言黃者明順之本於中耳非順之外別有所謂中也○本義引南蒯事在昭公十二年南姓蒯名魯大夫季平子意如之費邑宰也子服惠伯亦魯大夫子服氏惠謚伯字疑即行也名椒一名湫平子立不禮於蒯於是蒯謀逐平子而立公子憖故筮之遇坤之比以示惠伯曰即欲有事何如故惠伯答之如此枚筮者不指其事而泛卜吉凶也即欲有事亦不指其事而言蓋其事有難以語人者故答以忠信之事則可也外強內溫以卦德言坎險為強坤順為溫言力足以制人而心不忍於害人也

和以率貞以卦象言水性柔弱故和土性安貞故貞率者易以示卦爲內上卦爲外今坎在上坤在下自下而上以上率下之義也中中心也下爲下也極者理之至極即元也不得其色非黃也不得其飾非裳也不得其極非元也三者皆非爻辭本義今引之特以明不可占險之意耳

象曰黃裳元吉文在中也

文指中順中猶內也〇言中順之德充積於中故其發於治者如此苟以聲音笑貌僞爲於外則有時而息矣豈黃裳之謂哉程子所謂有天德便可語王道意亦如此

上六。龍戰于野。其血玄黃

象也。陰盛。故與陽皆稱龍。陽衰。故與陰皆稱血○上六以陰居坤之極。陰盛之極者也。陰雖不敢以抗陽。然既盛。則亦不顧名分而與之爭矣。故為龍戰于野之象。當此之時。陽氣甚微。固不免為所傷。而陰之理逆。亦有不容獨全者。故又為其血玄黃之象。得此占者。不順乎陽。秪以自傷而已。可不戒哉○胡氏曰。初言堅冰。防龍戰之禍於其始。此言龍戰。著堅冰之禍於其終。周公慮患之意深矣

象曰。龍戰于野。其道窮也

窮極也○陰極則盛。乃與陽爭。故其象如此也

用六利永貞

戒占也永長也○凡筮得陰爻者有六有八然六為老八為少老變而少不變易占其變故用六在坤則諸爻皆六變而為陽者也陰性躁不能固守變而為陽則能永守其正矣故占亦以此為利也陳氏曰永貞者見義必為為之必要其成不以私誘之故而失其所守也蓋健以致決毅以道遠非陽剛不能故惟永貞乃得此爻之義

象曰用六永貞以大終也

大陽也○陰柔本小變而為陽則終於大矣始雖柔懦終則堅剛所以利永貞也

文言曰。坤至柔而動也剛。至靜而德方

柔无成而剛有爲靜无形而方有體各以類相反也○言坤之爲坤。質成於陰。退然不敢自專。其柔至矣。然效法之機。不可禁禦。則動未嘗不剛也。事統於乾。寂然无所區畫。其靜至矣。然賦形有定。不可移易。則德未始不方也。柔而靜者順之爲也。剛而方者健之守也。是乃所謂牝馬之貞者。而利亦在其中矣。此以地道申坤義。與下條自不同也。按彖傳合言健順。以釋利貞之辭。而此分言以申之義。若小異。然剛方之德。非合乾道而別有所爲。則健終不出乎順之外也。此陰陽之分。學者不可不察

後得主而有常

此以有常明後得主利之義。乃人事之占也。言天下之物。屬乎陽者。可以居先而主義。坤既純陰。則不能矣。故惟居後主利。乃爲有常之道耳。明其分所當爲與其力之所能爲者。在此而不在彼也。獨舉二義。則卦辭君子以下數事。皆在其中矣○宋程頤字正叔。河南人。世稱伊川先生。幼與兄顥同受學於舂陵周敦頤。嘗因今經作易傳十卷。止解六十四卦。而上下彖象傳及文言傳五篇。皆在其中。又以序卦傳分置諸卦之首。獨无上下繫辭傳說卦傳雜卦傳四篇。且其書精於義理而畧於卜筮象數。故本義所引僅數條

含萬物而化光

化。謂化機指在坤者而言也〇此以下。復以地道言之。與首條同言乾元資始之時。物尚未生。坤則含萬物之生意於中。而无一之或遺。所謂含弘者也。由是發達於外。則化工明盛。无所不到。而光大之用著矣。物隨而亨。豈待言哉。詳見彖傳第二條

坤道其順乎。承天而時行

此復明元之義。言天氣初動。作始萬物。而坤即承天以生之。不先不後。當時而行。是其順也。或不承而造始。或雖承而後期。則皆不可以言順矣〇按彖傳釋卦辭。有以坤德言者。有以占事言者。此復錯舉而申明之。故地

道人事兩相間雜。學者若以乾例求之。則失之矣

積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃

積。積累也。由微以至著也。善。謂孝弟忠信之屬。慶。福也。殃。禍也○此以家道興衰之理而言。由一事之善。積而至於无一事之不善。由一人之善。積而至於无一人之不善。所謂積善之家也。其家如此。則薰陶既久。賢哲日蕃。而慶有餘矣。言不止於一世之慶也。不善反此。陳氏曰。積善之利。及其子孫。不善之害。流於後世。由微之謹不謹故也

臣弑其君。子弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣由辨之不早辯也。易曰。履霜堅冰至。蓋言順也

漸。漸積也。由辨之辨中從リ。乃慶殃由分之幾。早辯之
辯中從言。則致其明審之意也○此以殃之大者言之
臣弑其君。子弑其父。皆人道之大變。然非起於朝夕之
故。亦由一念之逆。漸積以至於極而致然耳。既謂之漸
則其心術之幾。必有至微而不可見者。是則慶殃由分
之地。所謂辨也。爲君父者。正當早辯乎此。而豫圖之。以
免於禍。若不能辯。則无以遏其漸積之不善。而潛消其
未萌之殃。所以見弑而不可解也。坤初爻辭言當愼辯
於微耳。愼之則善雖小而當爲。惡雖小而可懼。有餘慶
之來。而无弑逆之及矣。夫陰陽淑慝之分。即善不善之
謂。而陰禍之極。亦猶弑逆之事。然由馴致而然。則其始

有不可忽者。故以此釋爻義。欲人推廣之也○薛氏曰。人知堅冰之可畏。而不知防微杜漸。戒於履霜。故往往不可救藥。君子見幾豫備。恒慎於微。是以不至於成殃也。昔之聖賢。非為慶而為善。而慶自積。非畏禍而不為惡。而禍日消者。无他。用此道而已。文言著此為戒深矣

直其正也。方其義也

存主至公。无少私曲。則謂之正。直即正之謂也。應酬得宜。无所差謬。則謂之義。方即義之謂也。此二者。直方之義。君子已成之德也

君子敬以直内。義以方外。敬義立而德不孤

敬者。心之主宰。以敬存心。則私意不容而内自直矣。義

者事之裁制以義制事則私欲不累而外自方矣敬義旣立而交養互發之機自不能已則外有所資而敬愈篤內有所本而義益精故能各極其盛而不陷於一偏也此二者德之所由成也陳氏曰不言正以直內而言敬者蓋纔敬則心必正故轉正爲敬也朱子曰專言義而不知敬則有虛驕急迫之病而所謂義者或非其義矣專言敬而不知義則有昏憒雜擾之弊而所謂敬者或非其敬矣非不孤之謂也

直方大不習无不利則不疑其所行也

疑者迷惑凝滯之意○二由敬義之功以成直方大之德則涵養純熟矜持渾化日用之間莫非此德流行之

妙。其於行事。坦然无所疑惑矣。蓋機雖動於吾心。而實出於无心。迹雖著於有爲。而實妙於无爲。故无迷惑凝滯而待於習也。亦有疑焉。則是直方大之德。猶未盡熟。而思勉之功。不可无矣。蔡氏曰。孔子從心所欲不踰矩。孟子取之左右逢其原。皆不疑其所行也

陰雖有美含之。以從王事。弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成而代有終也

項氏曰。陰雖有美含之。絕句。以含之連下文讀者非。○六三雖有章美之德。含藏於中。而以是德從王事。則顧弗敢成者。非其才有不足。乃其分有不敢也。蓋以天地言之。天陽地陰。三陰柔則地道也。以夫妻言之。夫陽妻

陰三陰柔則妻道也以君臣言之君陽臣陰三陰柔則臣道也地之爲道不先天以成始惟代天以終事雖有生物之功不過以順爲正而已地道如此則妻道臣道從可知矣此三之所以无成也三本臣道兼地與妻而言者推類以明之也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

變化猶通泰也蕃滋也閉塞也○言天地變化世運通泰則和氣薰蒸草木蕃蕪而人類可知矣天地閉塞世運衰微則道隨時否賢人隱遯而庶物亦可知矣君子遇此尚可出而有爲哉六四所云正謂其處閉塞之時

故當謹避而不出也。獨以時言。事可推矣

君子黃中通理

黃以德言。中以心言。通。貫通也。理。條理也。○此以養成之德言之。君子涵養既深。有以全乎天命之善。故其中德之在内者。渾然全體。統合无外。而萬事萬物之理。无不貫通。是即大德之敦化也。然於其中。又有脉絡分明之妙。而一事一物。各有條理。不相混淆。亦即小德之川流也。合之盡其大而无餘。析之極其精而不亂。中德之妙蓋如此

正位居體

正。猶當也。位。君位也。居。猶執也。體。禮體也。○六五居尊

雖有可恃之勢。然謙冲自牧。乃居卑下之體。足能退讓以明禮。而屈巳下人。虛心體事。不自知其貴矣。此所以爲順德也

美在其中。而暢於四支。發於事業。美之至也

美即黃也。中亦心也。暢發達也。支與肢同。四支謂手足也。所營謂之事。事成謂之業。○合二德而贊之。以明順本乎中也。言中德之美。蘊蓄於中。則其念慮之間。莫非和順之積矣。由是暢於四支。則此美以形。而動作謙恭。不失於亢。發於事業。則此美以著。而治化渾厚。不流於刻。二者由中以爲順也。君子之德。積於中而形於外。如此。則充實光輝。至美而不可加矣。所以得元吉也。按爻

辭中順皆以在外者爲言此則以中爲體以順爲用雖其說有不同然未有發於外而不本於内者是乃所以相發而非所以相悖也學者要須識得

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉（爲雖並去聲）

爲周公爲之也其指陰而言嫌疑也類陰類也○陰非陽敵本不相抗然盛與陽均則不相下而相爭其勢必至於戰矣戰則嫌於无陽非理之正聖人爲其如此故稱龍以存陽也陰亦稱龍當謂之氣然猶以血稱者以陰雖變陽而未離其類不容遽混於陽故又稱血以別之明陰分之不可過也此指聖人立言之旨皆扶陽抑

陰之深意也

夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃。夫音扶天陽地陰。二色相雜。故爲玄黃。若分言之。則天玄地黃。自有不可易者。今既相雜。則陰陽俱傷矣。抗陽之禍。必至於此。則亦何所利哉

今文周易演義卷之一